周禮正義

周禮正義卷四十八

瑞安孫詒讓學

龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰靁屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之屬言非一也色謂天龜玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑龜俯者靈仰者繹前弇果後弇獵左倪靁右倪若是其體也東龜南龜長前後在陽象經也西龜北龜長左右在陰象緯也天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從其耦也杜子春讀果爲贏【疏】掌六龜之屬者此官掌藏龜史記龜策傳云夏殷欲卜者乃取蓍龜已則棄去之至周室之卜官常寶藏蓍龜蓋謂此官也白虎通義蓍龜篇引禮三正記云天

子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸說文龜部說同
然則六龜名物雖異其度皆長尺二寸漢書食貨志所謂元龜
是也　注云屬言非一也者說文尸部云屬連也屬者連屬不
一之稱故凡物種類不一者率皆舉之則云某屬云色謂天龜
玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑者依晝繢六方之色
說之黃以周云案記青黑綠者天子之寶龜也青綠即東龜黑
綠即北龜公羊定八年傳云龜青純何注龜甲髯也千歲之龜
青髯詒讓案禮器孔疏引爾雅郭注有卜龜黃靈黑靈之屬唐
六典李注亦載太卜令卜法云春用青靈夏用赤靈秋用白靈
冬用黑靈四季之月用黃靈初學記鱗部引柳隆龜經說略同
即方色之龜也云龜俯者靈者以下並爾雅釋魚文郭注云行

頭低案天象下覆故龜甲俯者亦屬天王應麟王會篇補注引
尙書大傳孟諸靈龜鄭彼注以爲即此天龜若然天龜出孟諸
與惠士奇云謂行頭低甲亦前低云仰者釋者郭本釋魚作仰
者謝注云行頭仰爾雅釋文云謝眾家本作射案射釋古音近
字通鄭玉藻注亦作射賈疏云地在下注之故向上仰也惠士
奇云謂行前頭仰甲亦前仰云前弇果者釋魚云前弇諸果郭
注云甲前長案諸發聲故省之弇謂甲長掩覆其體詳與同疏
賈疏云東龜在陽方故甲向前長而前弇也云後弇獵者釋魚
云後弇諸獵郭注云甲後長賈疏云南龜亦在陽方故甲後長
而後弇云左倪靁者大司樂靁鼓靁鼗注並從隸省作雷此注
疑亦當作雷後人依經改爲靁釋魚云左倪不類郭注云行頭

左庫今江東所謂左食者以甲卜審廣雅釋詁云倪衺也呂氏春秋序意篇云以日倪而西望知之倪卽謂衺側也莊子天下篇云日方中方睨倪睨字通邵晉涵云靁與類同聲近而轉不爲發語聲故鄭引之從省文賈疏云以其在陰方故不能長前後而頭向左相睥睨然惠士奇云行頭左庳甲亦左長云右倪若者釋魚云右倪不若郭注云行頭右庳爲右食甲形皆爾案墨子耕柱篇云夏后開卜於白若之龜蓋卽此北龜也賈疏云亦在陰方故亦不長前後而頭向右睥睨然惠士奇云行頭右庳甲亦右長倪猶庳也賈以睨爲睥睨失之龜人所辨者甲之體耳安問龜之左右顧說案惠說是也卜師云凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜者彼注亦以六龜爲釋彼臨卜辨授乃

以治之龜甲則所謂俯仰弇兒者自指甲體言之釋魚郭注並據行頭爲訓與鄭義違賈反據彼釋鄭疏矣釋魚別有十龜二曰靈龜三曰攝龜禮器疏引郭注以靈龜當此天龜攝龜當此地及四方之龜檢今本爾雅注無此義鄭此注亦不引彼文孔說疑不足據云是其體也者賈疏云體有二法此經體據頭甲而言占人云君占體體謂兆象與此異也呂飛鵬云案鄭注中庸四體則謂龜之四足春占後左夏占前左秋占前右冬占後右事以其足言之與此異云東龜南龜長前後在陽象經也者賈疏云據甲而言凡天地之閒南北爲經東西爲緯云西龜北龜長左右在陰象緯也者此亦謂甲左右長也賈疏謂據頭爲說失之云天龜俯地龜仰東龜前南龜後西龜左北龜右各從

其耦也者賈疏云此鄭解兩兩相對爲長短低仰之意也云杜子春讀果爲羸者爾雅釋文云果眾家作裹唯郭作此字案果羸裹聲類並同賈疏云此龜前甲長後甲短露出邊爲羸露得爲一義故鄭引之在下

凡取龜用秋時攻龜用春時各以其物入于龜室六龜各異室也秋取龜及萬物成也攻治也治龜骨以春是時乾解不發傷也

疏凡取龜用秋時攻龜用春時者此官以秋時令龜人取龜龜人既得龜獻之此官則受殺而藏之以待春時攻治之以備用二官相與爲官聯也云各以其物入于龜室者賈疏云龜有六六室物色也六龜各入於一室以其耆龜歲易秋取春攻訖即欲易去前龜也 注云六龜各異室也者莊子秋水篇云吾聞楚有神龜死已三千歲矣王巾笥而藏

之廟堂之上然則龜室即筍也龜別爲一筍故云異室非每處別爲築室也惠士奇云龜室在廟中史記龜策傳王者發軍行將必鑽龜廟堂之上以決吉凶漢高廟中有龜室案據惠說則龜室即總藏龜甲之府亦通云秋取龜及萬物成也者及其長成時取則骨體堅備也鼈人亦云秋獻龜魚月令季夏命漁師登龜注云甲類秋乃堅成又引此經謂作月令者誤以秋爲據周之時故繫之六月詳鼈人疏云攻治也者鄭醫注同謂刳剔取出甲也史記龜策傳說宋元王殺龜云以刀剝之身全不傷脯酒禮之橫其腹腸是攻龜之事也云治龜骨以春是時乾解不發傷也者春時向乘骨易乾故治龜解其甲取其乾則不發起傷坼白虎通義蓍龜篇引此文作攻龜用冬時義亦通上春

釁龜祭祀先卜釁者殺牲以血之神之也鄭司農云祭祀先卜者卜其日與其牲玄謂先卜始用卜筮者言祭言祀尊焉天地之也世本作曰巫咸作筮卜未聞其人也是上春者夏正建寅之月月令孟冬云釁祠龜策相互矣秦以十月建亥爲歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳【疏】注云釁者殺牲以血之神之也者雜記云廟成則釁之注云廟新成必釁之尊而神之也是凡釁並爲神之也初學記鱗介部引蔡氏月令章句云以牲祠龜莢塗以牲血謂之釁管子山權數篇說寶龜云藏諸秦臺一日而釁之以四牛史記龜策傳說宋元王殺龜云擇日齊戒甲乙最良乃刑白雉及與驪羊以血灌龜於壇中央卽釁龜之禮也鄭司農云祭祀先卜者卜其日與其牲者先鄭意此

謂凡祭祀之日龜人先期爲之卜日與牲凡大祭祀皆卜牲卜日詳大宰大宗伯疏賈疏云後鄭不從者以其此官不主開卜事故不從也云玄謂先卜始用卜筮者者破先鄭先卜爲先事卜日牲之說經止云先卜鄭兼言筮者以卜筮事同後筮人不言祀先筮明此祀先卜兼有先筮也云言祭言祀尊焉天地之也者賈疏云按大宗伯天稱禋祀地稱血祭是天地稱祭祀今此先卜是人鬼曰享而云祭祀與天地同稱故云尊焉天地之也案鄭賈說未塙此祭祀先卜冡上春爲文猶校人云夏祭先牧也蓋因釁龜而特爲此祭但先卜人鬼小祀不得比之天地經云祭祀自是重疊之文與校人祭馬祖先牧馬社馬步諸文殆無殊別鄭謂尊之經本無此義也引世本作曰巫咸作筮者

世本作篇之文明堂位孔疏云世本書名有作篇其篇紀諸作字是也御覽方術部引世本云巫咸堯臣也以鴻術爲帝堯之醫蓋宋衷注文書君奭云在大戊時則有巫咸乂王家又書序云伊陟相大戊伊陟贊于巫咸孔疏引鄭書注云巫咸巫官史記封禪書云伊陟贊巫咸巫咸之興自此始疑鄭謂巫咸卽殷巫咸也藝文類聚方術部引古史考云庖犧氏作卦始有巫其後殷時巫咸善筮說亦與世本異未知孰是賈疏云曲禮云卜筮者先聖王之所以信時日其易所作卽伏犧爲之矣但未有揲蓍之法至巫咸乃敎人爲之故巫咸得作筮之名云卜未聞其人也者以世本及先秦古書無作卜之文也云是上春者夏正建寅之月者天府注云上春孟春也云月令孟冬云釁祠龜

蓍相互矣者月令云是月也命太史釁龜筴鄭彼注云筴蓍也
令月令曰釁祠祠衍字案呂氏春秋孟冬紀作命大卜禱祠龜
筴此官卽大卜之屬則呂覽作大卜是也鄭此注依今月令作
釁祠亦兼語有先卜之祭也云相互者淮南子俶眞訓高注云
舛互也鄭意此以上春與月令孟冬釁時舛互不合月令注亦
云秦與周異賈疏謂周與秦各一時釁龜筴月令孟冬釁則周
孟冬亦釁之周以建寅上春釁秦亦建寅上春釁之故云相互
是謂二經皆互文見義非鄭指也孔疏亦與賈同誤云秦以十
月建亥爲歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳者賈
疏云據此注則周秦各一時釁此鄭兩解按月令注云周禮龜
人上春釁龜謂建寅之月也秦以其歲首使大史釁龜筴與周

異矣彼注與此後注義同也案賈說亦非也鄭月令注與此注皆止一說上以二文列互此乃以意推測其故謂月令雖與此經相校三月而此上春爲周之歲首月令孟冬爲秦之歲首時月不同其爲歲首則一或秦時習聞周法以歲首釁龜筴則亦以其亥正歲首之月釁之此蓋爲月令用周官作調人明二書非苟爲差異耳其云月令秦世之書者月令疏引鄭目錄云月令本呂氏春秋十二月紀之首章也以禮家好事鈔合之後人因題之名曰禮記言周公所作其中官名時事多不合周法孔氏說之云秦以十月建亥爲歲首而月令云爲來歲授朔日即是九月爲歲終十月爲授朔此是時不合周法然按秦始皇十二年呂不韋死二十六年并天下然後以十月爲歲首歲首用十

月時不韋已死十五年秦爲水位其來已久秦文公獲黑龍以爲水瑞何怪未平天下前不以十月爲歲首乎案孔說是也史記秦始皇本紀始皇二十六年初并天下始皇推終始五德之傳以爲秦代周水德之始改年始朝賀皆自十月朔是謂改正始於始皇鄭則以爲秦并天下之前已改從亥正故月令季秋合諸侯制百縣爲來歲受朔日注亦以秦建亥九月爲歲終爲說與史記異今攷史記秦本紀昭襄王四十二年先書十月宣太后薨後書九月穰侯出之陶四十八年先書十月韓獻垣雍後書正月兵罷則昭襄王已以十月爲歲首故書於正月九月之前是始皇以前秦已建亥於史亦有明徵足證鄭孔之說矣

若有祭事則奉龜以往奉猶送也送之所當於卜【疏】若有祭事

則奉龜以往者賈疏云此云祭事不辨外內則外內俱當卜皆
奉龜以往所當卜處　注云奉猶送也者天府注同云送之所
當於卜者謂廟中所卜之處也郊特牲云卜郊作龜于禰宮案
禮特牲少牢饋食筮祭皆於廟門之外士冠禮筮亦然士喪禮
卜日在殯宮之門外以柩在殯寢門與廟門同也惟筮宅在兆
南與常事異旅亦如之喪亦如之【疏】旅亦如之者大宗伯云國
有大故則旅上帝及四望注云陳其祭事以祈焉禮不如祀之
備也是旅輕於常祭故於祀事外別言之云喪亦如之者賈疏
云謂卜葬宅及日皆亦奉龜往卜處也
菙氏掌共燋契以待卜事杜子春云燋讀爲細目燋之燋或曰
如薪樵之樵謂所爇灼龜之木也故謂之樵契謂契龜之鑿也

詩云爰始爰謀爰契我龜注士喪禮曰楚焞置于燋在龜東楚焞卽契所用灼龜也燋謂炬其存火疏菙氏者段玉裁云楚鈔釋文曰垂氏本又作菙余仁仲本載音義同案垂卽說文𠂹字假垂爲菙集韻曰周禮菙氏或作垂是也𠂹隸作垂菙說文作箠從竹今周禮從艸非也箠所以擊馬也燒用荊箠之類故曰箠氏阮元云下垂之字說文作𠂹周禮借以爲荊箠字也序官內作垂氏而今本誤從艸作菙此作假借垂字周禮內有前後字不同者案段阮說是也敘官作垂此作垂者猶地官敘官犢人草人本職作犢人槁人今本敘官及此經並作菙者傳寫變垂爲菙後人又依敘官以改此也互詳敘官疏　注杜子春云燋讀爲細目燋之燋者段玉裁云細目燋蓋漢人有此語謂

同焦其字不當從火轉寫誤也說文曰醮面焦枯小也晉灼漢書音義曰三𪏷謂憂愁而省瘦曰燋冥皆與細目焦之語略同讀爲當作讀如此擬其音也謂其物微小也案段說是也云或曰如薪樵之樵者段玉裁云曰如二字當作讀爲所爇灼龜之木得謂之樵也此易其字也案段改如爲爲是也曰字則疑不誤云謂所爇灼龜之木也故謂之樵者說文火部云爇燒也杜意燋即析楚木爲薪以爇火灼龜者故取薪樵爲義其說與鄭經不合故鄭不從樵宋婺州本作燋則是取爇灼爲義與鄭讀同亦通云契謂契龜之鑿也者杜意燋爲灼龜木別有鑿龜之器謂之契蓋以金爲之若鑽鑿之類釋名釋書契云契刻也刻識其數也漢書敘傳云旦筭祀於契龜顏注亦訓契爲刻說文

栔部云契刻也契即栔之叚字蓋契謂之鍥亦所以鍥刻故直謂之契也引詩云爰始爰謀爰契我龜者詩大雅緜文彼說太王卜都之事毛傳云契開也開刻義近即謂鑿之杜意詩契龜亦爲鑿刻故引以爲證鄭則不取鑿龜之義故彼箋云契灼其龜而卜之與毛杜異也云玄謂士喪禮曰楚焞置于燋在龜東楚焞即契所用灼龜也者士喪禮云卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東注云楚荆也荆焞所以鑽灼龜者黄以周云後鄭以禮經陳龜有燋楚焞而無契周官有燋契而無楚焞是楚焞即契所以灼龜者也故箋詩易毛傳而曰契灼我龜注周禮易杜先鄭注而曰楚焞即契所用灼龜又以古法相傳有鑽龜事故注士喪禮有楚焞所以鑽灼龜之文然與鑽

鑿之義自異也案黃說是也鄭以下文云遂歛其燋契若非灼龜之木則不得云歛故知契與楚焞是一依杜義灼龜用燋鑿龜用契灼鑿不同物鄭則謂鑽即用灼木二義不同以史記龜策傳攷之則鑽與灼自是二事故大卜先鄭注亦謂先鑿後爇敘次甚明但詳審此經燋契則塙爲灼龜之木竊意龜卜所用有金契有木契金契用以鑽鑿木契即楚焞用以爇灼以二者皆刻削其耑使鐵銳故同謂之契實則異物也毛杜二鄭咸偏據一隅故滋淆啎此經之契則是木非金杜義固不若後鄭之允也互詳大卜疏云燋謂炬其存火者士喪禮注云燋炬也所以然火者也少儀云執燭抱燋注云未爇曰燋案燋即未爇之燭燭即已爇之燋二者同物異名故下文云爇燋鄭意凡灼龜

先用燋取火而後以契就燋然之乃以灼龜灼龜用契不用爇也段玉裁云鄭君不易字云燋謂炬炬即說文苣字苣束葦燒之也鄭意燋用葦然契契用荊灼龜杜云燋謂灼龜之木非也其存火儀禮注作以然火說文火部曰燋所以然持火也引周禮以明火爇燋黃以周云苣束而燒之所以存其火故曰其存火燒而存之以待然契故下文歛其燋契注曰以契柱燋火而吹之也燋火存而不焚故然契須柱而歛之案段釋燋契黃釋其存火皆得鄭恉蓋存者留也卜之時必先持火以待爇荊支其龜不必一灼即兆恐契火不續又常用燋留火以備再然此與士喪禮注義異而意同也史記龜策傳云灼以荊若以剛木士喪禮疏亦云其存火者爲炬亦用荊爲之賈彼疏即本此注

其謂炬亦用荊與說文苣用葦不同未知孰是龜策傳又云卜先以造灼鑽集解引徐廣讀造爲竈竈殆亦以燋燋而留火者

與凡卜以明火爇燋遂歙其焌契以授卜師遂役之 杜子春云明火以陽燧取火於日焌讀爲英俊之俊書亦或爲俊玄謂焌讀如戈鐏之鐏謂以契柱燋火而吹之也契既然以授卜師用作龜也役之使助之

[疏]遂歙其焌契以授卜師者歙說文引作翕阮元云今本翕作歙者從欶省也說文翕從合欽聲賈疏云謂若大卜視高已上則卜師作龜故以焌契授卜師若差次使卜人作龜則授卜人云遂役之者賈疏云因事曰遂以因授契訖卽受卜師所役使也 注杜子春云明火以陽燧取火於日者陽燧卽司烜氏之夫遂燧俗字賈疏云此秋官司烜氏職文

謂將此四大以燒熱燋使然也云焌讀爲英俊之俊者亦或爲俊者段玉裁云契即儀禮之楚焞易焌爲俊者謂其鋭頭後推可用關逼也說文火部曰焌然火也從火夋聲周禮曰遂龠其焌焌火在前以焞焯龜案許不從杜作俊其云焞焯者謂灼之也而讀案杜但讀焌爲俊而未釋其義以意推之蓋以焌爲燋之端故熱而吹之其契則屬下以授卜師爲句杜說契以鑿龜不以灼龜不得與焌並吹其火也許讀焌如字雖與杜不同而云焌火在前亦即謂燋之前端火所熱者又讀遂龠其焌句絶蓋亦以契下屬與杜義訓略同與鄭讀遂歙其焌契爲句異也云玄謂焌讀如戈鐏之鐏者賈疏云鐏從曲禮云進戈者前其鐏意取鋭頭以灼龜也段玉裁云鄭讀如鐏者兼用其義鐏猶揩

於地㸅柱於爇火其狀一也而字可弗易案段說是也釋文㸅
焞二字音異而引李軌並音祖館反則李氏疑以此經之㸅與
楚焞之焞同字非也鄭上注謂楚焞即契㸅契即然楚焞之耑
與爇相柱者故以楚焞釋契而不云楚焞即㸅此又讀㸅爲鑽
不讀爲焞則鄭不謂㸅即焞明矣說文㸅字注云㸅火在前以
焞焯龜㸅焞並出不云一物其焞字注又絕不及然火之義是
許君亦不謂㸅即焞也云謂以契柱爇火而吹之也者此亦注
用今字作吹也廣雅釋器云柱距也謂以楚焞之耑距著爇火
之柱乃吹熾爇火以熱楚焞使然管子弟子職說然燭云掫之
遠近乃承厥火居句如矩蒸閒容蒸然者處下此以契柱爇火
吹之蓋與彼略同云契既然以授卜師用作龜也者卜師云揚

大以作龜故此官惟掌爇燋焌契不掌灼龜契既然仍授卜師使作龜也云役之使助之者暫賤注云役爲之使此官爲大卜卜師之屬雖不掌作龜然授卜師焌契之後卜師有事仍受其役使佐助爲之也

占人掌占龜以八簭占八頌以八卦占簭之八故以眡吉凶占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長者以八筮占八頌謂將卜八事先以筮筮之言頌者同於龜占也以八卦占筮之八故謂八事不卜而徒筮之也其非八事則用九筮占人亦占爲

疏注云占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長者者此亦注用今字作筮也賈疏云占筮卽此經云以八筮占八頌又云以八卦占筮之八故並是占筮首云掌占龜不云占筮故云主

於長者也鄭知筮短龜長者按左氏僖四年傳云初晉獻公欲以驪姬爲夫人卜之不吉筮之吉公從筮卜人曰筮短龜長不如從長是龜長筮短之事龜長者以其龜知一二三四五天地之生數知本易知七八九六之成數知末是以僖十五年傳韓簡云龜象也筮數也物生而後有象象而後有滋滋而後有數故象長馬融曰云筮史短龜史長者非鄭義也案左傳杜注亦據韓簡之言爲說即賈所本云以八筮占八頌謂將卜八事先以筮筮之者八事即大卜云以邦事作龜之八命是也彼經又云以八命者贊三兆三易三夢之占是八事通於卜筮筮人云凡國之大事先筮而後卜是將卜有先筮之法也云筮之言頌者同於龜占也者大卜三兆云其頌皆千有二百注云頌謂繇

也是頌爲繇占之辭但卜用三兆不得有八頌明此是叚頌爲筮辭之名以其大事卜筮相乘又三易爻辭亦爲頌辭故通得頌名也云以八卦占筮之八故謂八事不卜而徒筮之也者謂此徒筮不卜故不云占八頌也故事義同公羊昭三十年傳云習乎邾婁之故何注云故事也凡八事王所不與者有徒筮詳筮人疏云其非八事則用九筮占人亦占焉者謂小事徒筮者則不用大卜之八命而用筮人之九筮占人通掌卜筮事不別大小故亦占之也

凡卜簭君占體大夫占色史占墨卜人占坼

體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆璺也體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜象吉色善墨大坼明則逢

吉疏凡卜筮君占體大夫占色史占墨卜人占坼者此兼記凡卜筮尊卑旅占之通法也君通王侯大夫亦通卿及中下大夫言之不徒大卜下大夫二人也白虎通義蓍龜篇引此經云凡卜筮君視體大夫視色士視墨案古與視義同史作士者此文在大夫下疑班固以爵次易之史占墨與玉藻史定墨同鄭以爲卽大史故大史云大祭祀與執事卜日注云與之者當視墨春秋時亦多使史官占卜是卜筮官與大史爲官聯也叙官大史下大夫二人上士四人卜師上士四人卜人中士八人此史在大夫之下卜人之上以次差之其大史之上士與若依班說作士則或兼含卜師上士義亦通也又案卜筮官亦通謂之史左僖二十八年傳云曹伯之豎侯獳貨筮史國語晉語說晉文

公筮得兩二云筮史占之皆曰不吉章注云筮史筮人少牢饋食
禮及雜記筮日並有史特牲饋食禮作筮人雜記注說亦同彼
並卜筮官之屬與此史占異賈疏云此君體已下皆
據卜而言而兼云筮者凡卜皆先筮故連言之　注云體兆象
也者詩衛風氓篇爾卜爾筮體無咎言毛傳云體兆卦之體又
玉藻云君定體注云謂兆所得也兆所得則有象可見故此注
云兆象與中庸注四體謂四足異依毛義卜筮兆卦通得謂之
體但此經下文色墨坼並專據卜言之則體亦專屬兆體不關
卦體也賈疏云謂金木水火土五種之兆言體言象者謂兆之
墨縱橫其形體象以金木水火土也凡卜欲作龜之時灼龜之
四足依四時而灼之其兆直上向背者爲木兆直下向足者爲

水兆邪向背者爲火兆邪向下者爲金兆横者爲土兆是兆象也案左哀九年傳晉趙鞅卜救鄭遇水適火是古卜兆分五行之證孔疏引服虔云兆南行適火卜法横者爲土直者爲木邪向經者爲金背經者爲火因兆而細曲者爲水書洪範孔疏說卜兆亦同賈說木水火三兆與服小異唐六典大卜令職云凡兆以千里徑爲母兩翼爲外正立爲木正横爲土内高爲金外高爲火細長芒動爲水有仰伏倚著落起發催折斷動之狀而知其吉凶李筌太白陰經卜龜篇蘇氏演義說卜法並與服賈孔說小殊未詳孰是云色兆氣也者說文色部云色顏气也卜兆氣發爲色與人顏色同故兆氣謂之色大卜注說體有五色是也詳彼疏云墨兆廣也坼兆璺也者賈疏云據兆之正璺處

爲兆璺就正墨旁有奇璺罅者爲兆璺也案賈說是也說文土部云墨書墨也㙐裂也坼即㙐之隸變璺者㙐之俗墨蓋謂龜兆所發之大體如以墨畫物之界域明顯坼則大畫之旁坼裂之細文即大卜注所謂璺罅史記龜策傳說卜法云大者身也小者枝也蘇氏演義引卜法云大曰兆旁出文曰支璺即枝也國語晉語獻公卜伐驪戎史蘇占之曰遇兆挾以銜骨齒牙爲猾戎夏交捽韋注云齒牙謂兆端左右璺坼有似齒牙中有從畫故銜骨也又史記龜策傳說宋元王得龜事云刑支卜之必制其創理達於理文相錯迎此說墨坼之文理也墨坼對文則異散文亦通故玉藻史定墨注云視兆坼也孔疏云凡卜必以墨畫龜求其吉兆若卜從墨而兆廣謂之卜從但坼是從墨而

裂其旁歧細出謂之爲璺坼是大坼稱爲兆廣小坼稱爲兆璺也案書洛誥說卜營雒事云惟洛食僞孔傳云卜必先墨畫龜然後灼之兆順食墨此卽孔穎達所本陳祥道云卜師作龜致其墨則後璺也孔以爲先墨畫龜乃灼之誤江永云墨者火灼所裂之兆非先以墨畫而後灼也兆之體不常安能必其如人所畫案陳江說是也此卜人占坼玉藻又云卜人定龜鄭彼注謂定龜所宜用陳祥道謂定龜卽此占坼亦猶莊子逍遙遊篇云宋人有爲不龜手之藥者陸氏釋文引向秀云龜手拘坼也是龜坼義同鄭玉藻注失之云體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明者此並以吉凶相對言之云尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也者釋君占體大夫以下占色墨坼之義兆象易見

故君占之色墨坼等委曲繁細故大夫以下以次詳滋之也引
周公卜武王占之曰體王其無害者書金縢文云既克商二年王
有疾弗豫二公曰我其爲王穆卜周公乃自以爲功爲三壇同
墠乃告大王王季文王乃卜三龜一習吉啓籥見書乃并是吉
周公曰體王其罔害罔鄭引作無與僞孔本異史記魯世家及
鄭玉藻注引並同僞孔傳云公視兆曰如此兆體王其無害言
必愈鄭以彼周公自占體與此君占體相應故引以爲證云凡
卜象吉色善墨大坼明則逢吉者上注吉凶兼舉此偏舉吉占
說之象賈士喪禮疏引作體是也浦鏜孔繼汾並以象爲體之
誤凡卜簭既事則繫幣以比其命歲終則計其占之中否杜子
春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也玄謂既卜筮史必書其

命龜之事及兆於策繫其禮神之幣而合藏焉書曰王與大夫盡弁開金縢之書乃得周公所自以爲功代武王之說是命龜書疏凡卜簭既事則繫幣以比其命者繫釋文作數云音係案數繫並係之叚字此疑當經作數注作繫詳司門疏賈疏云既事者卜筮事訖卜筮皆有禮神之幣及命龜筮之辭書其辭及兆於簡策之上并繫其幣合藏府庫之中云歲終則計其占之中否者此卜筮官之官計也賈疏云至於歲終總計古之中否而句考之　注云杜子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也者說文巾部云幣帛也謂書所占之吉凶於帛繫於所兆之龜若筮則亦書帛繫之於著也云玄謂既卜筮史必書其命龜之事及兆於策者破杜書帛繫龜之說也書金縢云公歸乃納冊

于金縢之匱中此注云策即金縢之册也賈疏云既卜筮卽並亦有命龜之辭及卦不吉者舉龜重者而略筮不言可知或有筮短龜長直據龜而言其筮則否案賈前說是也後說非云繫其禮神之幣而合藏焉者鄭以幣爲禮神之幣不以書命破杜以幣卽爲命書也小宗伯云若國大貞則奉玉帛以詔號是卜有禮神之幣之證云書曰王與大夫盡弁開金縢之書乃得周公所自以爲功代武王之說是命龜書者亦金縢文孔疏引鄭注云弁爵弁必爵弁者承天變降服開金縢之書者省察變異所由故事也云是命龜書者謂周公所自以爲功代武王之說卽書其命龜之語於策而藏之之事故引以爲證

簭人掌三易以辨九簭之名一曰連山二曰歸藏三曰周易九

簭之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶此九巫讀皆當爲筮字之誤也更謂筮遷都邑也咸猶僉也謂筮衆心歡不也式謂筮制作法式也目謂事衆筮其要所當也易謂民衆不說筮所改易也比謂筮與民和比也祠謂筮牲與日也參謂筮御與右也環謂筮可致師不也[疏]注三易以辨九簭之名者三易中通有此九筮即筮人之官法也　注云此九巫讀皆當爲筮字之誤也者此亦注用今字作筮也下同賈疏云此筮人掌筮不主巫事故從筮也段玉裁云筮之古文作簭巫之古文作𢍰蓋故書脫竹頭今書又改爲小篆之巫矣案段說是也鄭意巫皆簭之壞字劉敞陳祥道薛季宣並讀九巫如字謂巫更等

爲古精筮者九人巫咸卽世本作筮之巫咸巫易易當爲易卽楚辭招魂之巫陽能存與說同其說與鄭異而略有根據附著之以備一讀云更謂遷都邑也者此並無正文以意說之說文支部云更改也故有遷義賈疏云此遷都謂公卿大夫之都邑鄭荅趙商若武王遷洛盤庚遷殷之等則卜故大卜有卜大遷之事詩鄘風定之方中孔疏云鄭志荅趙商云此都邑比於國爲小故筮之然則都邑則用筮國都則用卜也云咸猶僉也者爾雅釋詁云僉咸皆也云謂筮衆心歡不也者衆心歡則爲咸不歡則爲不咸國家有興作之事當顧衆心故筮其歡不也左僖二十四年傳富辰曰昔周公弔二叔之不咸與此筮咸義同云式謂筮制作法式也者說文工部云式法也制作禮典爲

後法式故筮其當否云曰謂事衆筮其要所當也者小爾雅廣詁云曰要也賈疏云是要日之事故論語顏淵問請問其目鄭云欲知其要顏回意以禮有三百三千卒難周備故請問其目此云事衆故亦筮其要山所當者也云易謂民衆不說筮所改易也者周書謚法篇云好更改舊曰易政教既敝民衆不說則當有改易故筮以決之云比謂筮與民和比也者說文比部云比密也二人爲从反从爲比國家有事欲與民和比亦筮之也云祠謂筮牲與日也者此皆筮祠祀之事賈疏云按大卜大祭祀而卜之今此祀不卜而筮者彼大祀用卜此謂小祭祀故用筮也詒讓案表記云小事無時日有筮注云有事於小神無常時常日有筮臨有事筮之彼注又云大事用卜小事用筮然此

注云筮牲與日蓋據常祀之小者言之左傳三十一年傳云禮不卜常祀而卜其牲日彼謂常祀之大者故有卜也若小祀不在常祀之列者則兼筮祭不徒筮牲日表記所云是也云參謂筮御與右也者賈疏云參謂參乘之事故知是御及車右勇力與君爲參乘故筮之也詒讓案夏官敘官注云右者參乘此又兼御言之戰國策秦策高注云三人共載曰驂乘參驂字通若左傳卜御右之類云環謂筮可致師不也者賈疏云此環與環人字同彼環人注致師引宣公十二年楚許伯御樂伯攝叔爲右以致晉師之事明此經筮環亦是主致師以卜之事也趙商問僖十五年秦晉相戰晉卜右慶鄭吉襄二十四年晉致楚師求御於鄭鄭人卜宛射犬吉皆用卜今此用筮何鄭荅天子具

官有常人非一人致筮可使者諸侯逃官無常人故臨時卜之也**凡國之大事先簭而後卜**當用卜者先筮之即事漸也於筮之凶則止不卜疏注云當用卜者先筮之即事漸也者諸本即事下並有有字宋婺州本無與賈疏述注及左傳僖四年孔疏引同今據校刪白虎通義蓍龜篇云不見吉凶於蓍復以卜何蓍者陽道多變變乃成賈疏云此大事者即大卜之八命及大貞大祭祀之事大卜所掌者皆是大事皆先筮而後卜筮輕龜重賤者先即事故卜即事漸也云於筮之凶則止不卜者賈疏云曲禮云卜筮不相襲若筮不吉而又卜是卜襲筮故於筮凶則止不卜按洪範云龜從筮逆又云龜筮共違於人彼有先卜後筮筮不吉又卜與此經違者彼是箕子所陳用殷法殷質故

與此不同曲禮孔疏云春秋僖二十五年晉卜納襄王得黃帝戰於阪泉之兆又筮之得大有之睽哀九年晉卜伐宋亦卜而後筮是大事卜筮並用也但春秋亂世皆先卜後筮不能如禮其禮既先筮後卜何者先云龜從者以尊卑言之故先言龜也鄭注周禮云筮凶則止不卜所以洪範有筮逆龜從者崔靈恩云凡卜筮天子皆用三代著龜若三筮並凶則止而不卜鄭云若一吉一凶雖筮逆猶得卜之也則洪範所云者是也又表記云天子無筮鄭注云謂征伐出師若巡守也天子至尊大事皆用卜也春秋傳曰先王卜征五年歲襲其祥孔疏云此云無筮無從筮不謂全無筮也筮人云國之大事先筮而後卜出師巡守皆大事者也案詳玩此經及曲禮表記諸文蓋天子凡舉大

事皆當以卜爲斷然於卜之前必先筮之筮得吉占未違行也必復卜得吉而後行之御覽禮儀部引五經異義春秋公羊說嗣宗廟筮而不卜鄭所不從詳大宗伯疏其小事則徒卜而已不先筮是天子惟遇大事以筮先卜然雖得吉占不以爲憑是不以筮爲重可知小事則又有卜無筮所謂天子無筮也惟巡守出師在道則有筮故表記又云天子道以筮此則徒筮既筮不復再卜其一云道以筮明道以外無徒筮然古人注又謂人事有徒筮者蓋謂征伐巡守之外餘事王所不與者亦容有徒筮與表記文不相戾也若孔謂天子大事先筮後卜大事惟卜不筮小事無卜惟筮則又不然大卜明云凡小事涖卜作龜人命亦事假人小而云天子小事無卜豈其然乎然天子大事雖以

卜為遜尚先筮不吉則亦不復卜以避相襲故此注云於筮之
凶則止不卜曲禮注亦以卜不吉而筮筮不吉而卜為相襲明
此經之大事先筮後卜是筮凶而復卜不為相襲也其諸侯以
下有大事當卜者因可先筮若先筮得吉意欲不卜則亦可行
不以徒筮為嫌表記云天子無筮明諸侯以下有徒筮矣其天
子諸侯以下徒卜之事若雖得吉而意有所疑仍得再筮以決
疑輔志亦不為相襲若左閔二年傳成成季之將生桓公使卜
楚丘之父卜之又筮之是也若卜凶則不得再筮鄭曲禮注引
晉獻公卜取驪姬不吉復筮為貞觀筮止以其卜凶復筮為非
禮也其僖二十五年晉文公納襄王遇阪泉之兆此是吉卜而
文公向有所疑故復筮之與獻公之卜凶而又筮異孔乃謂其

先卜後筮不能如禮不知此經之大事先筮後卜者本謂先筮得吉仍須再卜其先卜得吉而有所疑禮固不禁再筮也至哀九年晉伐宋則趙鞅卜而陽貨別爲之筮兩不相謀既非卜筮相襲亦非先卜後筮孔乃幷疑之不亦疏乎其洪範稽疑之例以五從爲大同三從二逆爲吉二從三逆爲作內吉作外凶其所云龜從筮逆正謂卜吉之後卻遇筮凶非謂筮凶之後復得卜吉以此差之其所云龜筮共違於人者則汝逆卿士逆庶民逆之事或遇龜逆或遇筮逆苟二者有一是爲違備其四便爲大凶非必龜筮竝逆二者兼備必成五逆而後爲凶也賈氏不達乃謂彼爲殷法尚質與周不同非也崔靈恩亦於洪範龜從筮逆之文疑筮凶之後不得便止不復卜乃謂必三筮並凶則

正而不卜亦未達鄭旨矣上春相簭相謂更選擇其蓍也蓍龜歲易者與䟽上春相簭者此與龜人上春釁龜同於歲首爲之月令云釁祠龜筴則相筮亦釁蓍矣此不言釁者文不具也注云相謂更選擇其蓍也者矢人相笴注云相擇也此相筮與彼義同筮用蓍者鄭因通謂蓍爲筮白虎通義蓍龜篇引禮三正記云天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺說文艸部說同是蓍長短有度舊蓍有朽折或長不中度不可用以筮故必選擇其佳者以備一歲之用也云蓍龜歲易者與者賈疏云據此則蓍歲易也兼云龜者龜人云攻龜用春時明亦以新易故故知龜亦歲易此龜之歲易者謂龜人天地四時之龜若大寶龜等非常用之龜不歲易凡國事共簭

占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣其歲時今歲四時也天地之會建厭所處之日辰陰陽之氣休王前後〔疏〕占夢者釋文云夢本又作寢案說文寢部云寢寐而有覺也引此經文並作寢又夕部云夢不明也是寢正字夢假借字但敘官及大卜並不作寢釋文或本不知是故書否也應顧一述引此經六夢亦與說文同云掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣者大卜已掌三夢之法此占夢官又就六夢分別其名以大卜之法參互占之 注云其歲時今歲四時也者據其夢時之年及四時所直而後天地之會陰陽之氣可以占也云天地之會建厭所處之日辰者賈疏云建謂斗柄所建謂之陽建故左還於天厭謂日前一次謂之陰建故右還於天故堪輿天老曰假令正月陽

建於寅陰建在戌日辰者日據幹辰據支呂飛鵬云五行大義云正月日月會於娵訾之次娵訾亥也斗建在寅故寅與亥合二月日月會於降婁之次降婁戌也斗建在卯故卯與戌合三月日月會於大梁之次大梁酉也斗建在辰故辰與酉合四月日月會於實沈之次實沈申也斗建在巳故巳與申合五月日月會於鶉首之次鶉首未也斗建在午故午與未合六月日月會於鶉火之次鶉火午也斗建在未故未與午合七月日月會於鶉尾之次鶉尾巳也斗建在申故申與巳合八月日月會於壽星之次壽星辰也斗建在酉故酉與辰合九月日月會於大火之次大火卯也斗建在戌故戌與卯合十月日月會於析木之次析木寅也斗建在亥故亥與寅合十一月日月會於星紀

之交星紀丑也斗建在子故子與丑合十二月日月會於玄枵之交玄枵子也斗建在丑故丑與子合此經天地之會當指日月所會之交而言鄭君謂建厭所處之日辰建即斗建厭所在也賈云厭謂日前一次謂之陰建蓋即日月所合前一次如建寅之月日月會於亥厭在戌是也云云陰陽之氣休王前後者淮南子學問篇云陰陽者分數所以觀氣變也漢書藝文志云陰陽者順時而發推刑德隨斗擊因五勝假鬼神而爲助者休王前後即以五勝推之故知陰陽之氣即謂是也王符潛夫論夢列篇云夫占夢必謹其變故審其徵候內考情意外考王相即吉凶之符善惡之效庶可見也是占夢考王相之證賈疏云案春秋緯云生王者休王所勝者死相所勝者囚假令春之三月木

王水生木水休木勝土土死木王火相王所生者相相所勝者囚火勝金春三月金囚以此推之火王金王水王義可知詒讓案休王之說又見淮南子墬形訓白虎通義五行篇而五行大義又有五行休王支干休王八卦休王之義其論甚詳大占並與春秋緯同

以日月星辰占六夢之吉凶日月星辰謂日月之行及合辰所在春秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也趙簡子夢童子倮而轉以歌旦而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有適火勝金故弗克此以日月星辰占夢者其術則今八會其遺象也用占夢則亡

［疏］以日月星辰占六夢之吉凶者即下正夢六者占夢之官法也列子周穆王篇說

夢有六候並與此經同李光地云古者占夢必參以天地陰陽

謂人感天地陰陽之氣於是乎有動於機而形於夢夫天地之

會陰陽變化於四時不可睹也故察之乎日月星辰而象見矣

史記龜策傳宋元王夢一丈夫延頸而長頭衣玄繡之衣而乘

輜車曰我為江使於河而幕網當我路豫且得我我不能去王

有德義故來告訴召博士衛平問之平乃援式而起仰天而視

月之光觀斗所指定日處鄉四維已定八卦相望視其吉凶介

蟲先見乃對元王曰今昔壬子宿在牽牛河水大會鬼神相謀

漢正南北江河固期南風新至江使先來白雲壅漢萬物盡留

斗柄指日使者當囚玄服輜車其名為龜王急使人問而求之

此皆以日月星辰占夢之法也　注云日月星辰謂日月之行

及合辰所在者謂見夢之日所直日月行度及所會之辰若十二次二十八舍是也引春秋昭三十一年傳而云此以日月星辰占夢者者證古夢用日月星辰之法也賈疏引鄭志云張逸問占夢注云春秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也趙簡子夢童子倮而轉以歌旦而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有適火勝金故弗克此以日月星辰占夢者不知何術占之前問不了荅曰日月在辰尾夏之九月辰在房末有尾星建戌厭值寅與申對辰與戌對申近庚辰與戌對故知庚辰辰下爲主人故午爲主人金使火故不勝雖不勝即復故云弗克日有適氣時得九月節者以庚午在甲子篇辛亥在甲

辰篇也中有甲戌甲申甲午庚一月也從庚午以下四日從甲辰至辛亥八日并之十二日適同四十二日賈又釋之云如是庚午之日當在八月十九日故言時得九月節也言雖不勝即復者以其庚金午火位相連故云雖不勝即復也言雖不勝者吳君臣爭宮秦救復至不能定楚是其不勝不能損吳是明即復也又引鄭志云問曰何如有此厭對之義乎荅曰按堪輿黃帝問天老事云四月陽建於巳破於亥陰建於未破於癸是爲陽破陰陰破陽故四月有癸亥爲陰陽交會十月丁巳爲陰陽交會言未破癸者即是未與丑對而近癸也交會惟有四月十月也若有變異之時十二月皆有建厭對配之義也又引服虔左傳注云是歲歲在析木後六年在大梁大梁水宗十一月日

在星紀爲吳國分楚之先顓頊之子老童童子楚象行歟象楚走哭姬姓日月在星紀星紀之分姬姓吳也楚衰則吳得志吳世世與楚怨楚走夫其國故曰吳其入郢吳屬水水數六十月水位故曰六年及此月也乃適而食故知吳終亦不克又云後六年定四年十一月閏餘十七閏在四月後其十二月晦庚辰吳入郢在立冬後復此月也十二月辛亥日食月於龍尾而食庚午日初有適故曰庚辰一日月月在辰尾尾爲亡臣是歲吳始用子胥之謀以伐楚故天垂象又云午火庚金也火當勝金而反有適故爲不克皆諸侯之霸與楚同盟趙簡子爲執政之卿遠或將伐同盟日應之食故夢發簡子覺又釋之云服氏以庚午之日日始適火勝金故不克入楚必以庚辰此與鄭義

則其餘略相依也又引鄭志云問曰周之十二月夏之十月日
夏體正應在析木而云在星紀何荅曰據此月中有十一月節
故舉言之案據賈所述服子愼亦兼主占夢與鄭合左傳杜注
訓史墨釋日食之咎而不釋夢非鄭義又今本左傳誤作讁適
作讁字並同云其術則今八會其遺象也者賈疏云按堪輿大
會有八也小會亦有八義大略云堪輿八會之名淮南天文訓
有之其言曰北斗之神有雌雄十一月始建於子月從一辰雄
左行雌右行五月合午謀刑十一月合子謀德太陰所居辰爲
厭日厭日不可以舉事堪輿徐行雌以音知雌故爲奇辰數從
甲子始子母相求所合之處爲合十日十二辰周六十日凡八
合合於歲前則死亡合於歲後則無殃甲戌燕也乙酉齊也丙

午越也丁巳楚也庚辰秦也辛卯戎也壬子趙也癸亥胡也淮南所云雄者陽建也雌者陰建也陰建亦謂之厭合八會八合也今依淮南及堪輿天老說推衍之正月陽建寅破於申陰建戌破於辰二月陽建卯破於酉陰建酉破於卯乙近卯故二月乙酉爲八會之一三月陽建辰破於戌陰建申破於寅甲近寅故三月甲戌爲八會之二四月陽建巳破於亥陰建未破於丑癸近丑故四月癸亥爲八會之三五月陰陽建俱在午而破於子壬近子故五月壬子爲八會之四六月陽建未破於丑陰建巳破於亥七月陽建申破於寅陰建辰破於戌八月陽建酉破於卯陰建卯破於酉辛近酉故八月辛卯爲八會之五九月陽建戌破於辰陰建寅破於申庚近申故九月庚辰爲八會之六

十月陽建亥破於巳陰建丑破於未丁近未故十月丁巳爲八會之七十一月陰陽建俱在子而破於午丙近午故十一月丙午爲八會之八十二月陽建丑破於未陰建亥破於巳此建厭所在及八會之名也越絕書云大歲八會壬子數九吳越春秋云合壬子歲前合也合庚辰歲後會也左傳史墨占吳入郢必以庚辰亦以建厭所對知之則八會之占由來古矣淮南所列甲戌至癸亥蓋大會之日其下又有戊戌己亥己酉己卯戊午戊子當是小會之日而尚缺其二以例推之當是戊辰己巳也云用占夢則亡者漢時堪輿家雖據八會以占吉凶未有用之占夢者故云用占夢則亡也　一曰正夢無所感動平安自夢　疏

曰正夢者以下六夢皆夢之象感此官辨是六者而以天下

三夢之法參互占之　注云無所感動平安自夢者對下五夢皆是有所感動而夢也楚辭離騷王注云正平也故曰平安自夢二曰噩夢杜子春云噩當爲驚愕之愕謂驚愕而夢【疏】注杜子春云噩當爲驚愕之愕謂驚愕而夢者愕葉鈔釋文作咢字通說文㝱部引此經作㝱咢段玉裁云驚愕之愕說文祇作咢從吅屰聲又曰遻相遇驚也從辵從咢亦聲蓋子春以噩字不可識而改爲咢許君從之是以說文無噩字鄭不改經文者存故書古字也王引之云噩卽咢字也玉篇云咢驚咢也噩驚也引周官二曰噩夢爾雅釋天大歲在酉曰作噩釋文噩本或作咢史記楚世家熊咢索隱咢作噩列子周穆王篇噩夢作蘁夢蘁卽咢字借𦬇咢之咢爲驚咢之咢此皆咢噩同字之明證說

文咢譁訟也從吅屰聲又㝱字注引周禮一曰咢㝱隸省作咢

凡字之從屰從吅者皆同意故從屰之字亦可從吅噩字從吅

屰聲今作噩者其咢字由篆隸皆變作直畫又省而爲王耳然

則噩卽咢之或作非俗書也故杜破噩爲愕而鄭不改字案王

說是也驚愕則心爲之感動故因而成夢 **三曰思夢**覺時所思

念之而夢 疏 三曰思夢者列子周穆王篇云神遇爲夢形遇爲

事故晝想夜夢神形所遇卽此思夢是也　注云覺時所思念

之之而夢者說文心部云念常思也思念則情感蘊結故因而成

夢潛夫論夢列篇云晝有所思夜夢其事乍吉乍凶善惡不信

者謂之想思念與想義同 **四曰寤夢**覺時道之而夢 疏 四曰寤

夢者寤釋文云本又作寤案說文㝱部云寐覺而有言曰寤一

日晝見而夜寢也寤籀文寐𡪇蓋即籀文寤之省又徐鉉校本
說文寤字注引此作悟夢與徐鍇繫傳本異不足據說文前一
訓謂寐覺之後神志恍惚而有言也與六夢寤夢無涉後一訓
似即釋此寤夢之義御覽人事部引周書程寤篇說大姒得吉
夢文王乃召太子發占之于明堂蓋即以夢爲寤與此寤夢之
義亦異　注云覺時道之而夢者阮元云廣韻引此時下有所
字按上思夢注云覺時所思念之而夢則此本當有所字今本
脫也案阮校亦通但列子張注襲此注亦無所字廣韻所引疑
傳寫增益也小爾雅廣言云寤覺也此義與說文晝見義相近
蓋覺時有所見而道其事神思偶涉亦能成夢與上思夢爲無
所見而馮虛想象之夢異也**五曰喜夢**喜說而夢【疏】注云喜說

而夢者說文喜部云喜樂也憙說也經典通作喜心有喜說則感動而成夢六曰懼夢恐懼而夢疏注云恐懼而夢者說文心部云懼恐也心有恐懼亦感動而成夢也季冬聘王夢獻吉夢于王王拜而受之聘問也夢者事之祥吉凶之占在日月星辰季冬日窮于次月窮于紀星迴于天數將幾終於是發幣而問焉若休慶之云爾因獻羣臣之吉夢於王歸美焉詩云牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣此所獻吉夢疏季冬聘王夢者以下當歲終爲王來歲所占夢贈惡夢也云獻吉夢于王者鄭謂獻羣臣之吉夢其義難通竊謂當仍是獻王之夢蓋一年所夢皆使此官占之有吉有凶感應時獻其占而自藏其副貳至歲終則總計一年所占錄其吉者述其符應而獻之於王蓋亦歲終受

成獻功之典而兼致頌禱賀慶之意也云王拜而受之者拜經例用古字當作捧詳大祝疏石經及宋以來版本並誤此示受吉於神故重其事也御覽人事部引周書程寤篇亦云文王及太子發並拜吉夢受商之大命於皇天上帝與此禮同　注云聘問也者爾雅釋言文云夢者事之祥者賈疏云若對文禎祥是善妖孽是惡散文祥中可以兼惡夢者有吉有惡故云夢者事之祥也云吉凶之占在日月星辰者據上文云季冬日窮于次月窮于紀星迴于天數將幾終者月令季冬令文通彼文作回鄭彼注云言日月星辰運行於此月皆周而於故處也次舍也紀會也賈疏云次謂日辰所在季冬日月會于玄枵是日窮于次紀謂星紀日月五星會聚之處謂斗建所在十二月斗建

丑故云月窮于紀星謂二十八宿十二月復位此十二月未到本位故直云星迴于天數將幾終者幾近也至此十二月歷數將終云於是發幣而問焉若休慶之云爾者據聘禮有發幣故意此聘夢亦發幣也國語周語劉康公聘於魯晉羊舌肸聘於周並云發幣於大夫韋注云發其禮幣是也國有休慶之事則有聘問寫意此聘王夢亦謂爲王聘問吉夢因而以幣休慶之此發幣即謂釋幣於神與下贈惡夢用釋菜禮相變亦相成非發幣於王也御覽皇王部引帝王世紀載太姒得吉夢文王命祝以幣告於宗廟羣神然後占之亦釋幣之禮也參鄭云聘猶月令聘名士之聘以禮求之也下文贈惡夢注云贈送也是惡夢可以贈之使去則吉夢亦可聘之使來季冬聘王夢爲王求

吉夢也故卽繼之曰獻吉夢於王明求得吉夢卽獻之也案俞

說是也此經先聘夢次獻夢王拜受獻蓋與大府司民所紀祭

司民司祿獻民數穀數王拜受獻節次略同是聘夢與司民司

祿之祭禮相從明聘與皆卽迎新禳卻之事與占問不相涉鄭

以問釋聘與小聘曰問義同亦正是求吉之意非謂占問以前

之吉夢也云因獻羣臣之吉夢於王歸美焉者賈疏云君統臣

功故獻吉夢歸美於王也曾釗云獻吉夢于王上承聘王夢下

接舍萌于四方以贈惡夢則此吉夢亦王之吉夢也俞樾云羣

臣之夢何與於王而獻之邪云歸美亦何必拜而受之如此之

重乎注非是案曾俞說是也引詩云牧人乃夢衆維魚矣旐維

旟矣者證獻夢之事此詩小雅無羊篇文箋云牧人乃夢見相

與捕魚又夢見旐與旟占夢之官得而獻之於宣王將以占國事也彼箋卽據此經爲釋云此所獻吉夢者鄭意彼牧人卽羣臣而以吉夢問於王明羣臣有吉夢得獻於王質則此所獻者爲王之夢與詩所紀事不同也**乃舍萌于四方以贈惡夢**杜子春讀萌爲明又云其字當爲明明謂毆疫也謂歲竟逐疫置四方書亦或爲明玄謂舍讀爲釋舍萌猶釋采也古書釋采釋奠多作舍字萌菜始生也贈送也欲以新善去故惡疏乃舍萌于四方以贈惡夢者蓋與獻吉夢同日事相因也　注云杜子春讀萌爲明又云其字當爲明者萌明聲類同杜蓋讀明爲覲禮方明之明徐養原云萌與明古字通漢書地理志廣漢郡葭明縣漢志及史記貨殖傳並作葭萌云云明謂毆疫也謂歲竟逐疫

置四方者毆疫不得謂之明此明上疑當有舍字杜意疫癘皆鬼神所爲舍之卽謂毆之廣雅釋詁云捨置也舍捨字通毆而置之遠卽所謂舍也男巫云冬堂贈無方無筭杜注亦云堂贈謂逐疫也無方四方爲可也此四方猶男巫云無方非舞師大宗伯所說四方地祇也但舍明爲逐疫於經無徵下文毆疫又不云舍明故後鄭不從云書亦或爲明者謂故書別本亦或作明如杜說也云玄謂舍讀爲釋舍萌猶釋采也者采毛晉本作菜下同段玉裁云子春改萌爲明而不易舍鄭君易舍爲釋而不易萌詒讓案舍釋采菜字並通古凡祓禳之事或有釋菜士喪禮喪大記國君弔大夫士至門皆先釋菜與祓殯正相類鄭二禮注以爲禮門神非也此與惡夢蓋用祓禳禮故亦有釋菜

也釋菜禮詳大胥疏云古書釋采釋奠多作舍字者月令仲春
命樂正習舞釋菜此經大胥職及大戴禮記夏小正傳呂氏春
秋仲春紀並作舍采祭統舍奠注云舍當為釋聲之誤也王制
天子出征反釋奠于學此經大祝職亦作舍奠是也云萌菜始
生也者說文艸部云萌艸芽也釋菜當取新者故謂之萌云贈
送也者廣雅釋詁同聘禮云公使卿贈如覿幣注亦云贈送也
吉夢曰聘故惡夢言贈文相對也云欲以新善去故惡者賈疏
云舊歲將盡新年方至故此時贈去惡夢**遂令始難敺疫**令令
方相氏也難謂執兵以有難卻也方相氏蒙熊皮黃金四目玄
衣朱裳執戈揚盾帥百隸為之敺疫癘鬼也故書難或為儺杜
子春難讀為難問之難其字當作難月令季春之月令國難九

門磔禳以畢春氣仲秋之月天子乃難以達秋氣季冬之月命
大司大難旁磔出土牛以送寒氣【疏】疏令始難毆疫者此冢上
文謂季冬之難也說文馬部云毆古文驅从攴毆卽毆之隸變
唐石經毆字損缺攷射烏氏毆烏鳶方相氏毆疫毆方良石經
並作毆此經亦當同然說文毆在殳部與古文驅字別石經誤
也今從宋婺州本嘉靖本注道昆本互詳射烏氏疏　注云令
合方相氏也者以方相氏掌三時難此季冬難則占夢命之與
彼爲官聯也云難謂執兵以有難卻也者釋名難之義戰國策
秦策高注云難猶敵也廣雅釋言云卻退也謂執兵敵而卻退
之淮南子時則訓高注云儺猶除也論語鄉黨皇疏引譙周云
儺卻之也亦與鄭義略同云方相氏蒙熊皮黃金四目玄衣朱

裳執戈揚盾帥百隸爲之敺疫癘鬼也者並據方相氏文釋名釋天云疫役也言有鬼行役也厲疾氣也中人如磨厲傷人也厲癘字通疫鬼詳方相氏疏云故書難或爲儺者故書有兩本一本作難一本作儺也云杜子春儺讀爲難問之難其字當作難者杜子春下賈疏述注有云字是也今本並挩段玉裁云難問之難如八十一難經之難儺杜子春讀爲難問而鄭從之故占夢方相氏注皆云難卻於月令季春仲秋季冬注云此難難陰氣也此難難陽氣也難皆當讀乃旦反杜云讀爲難問之難者訓其音義也云其字當作難者定其形不當作儺又云引月令皆作難以爲證說文人部儺行有節也引詩佩玉之儺不引周禮然則許君亦依杜說敺疫之字作難矣論語鄉人儺鄙郊

特牲之鄉人禓也釋文引鄭說曰禓讀爲獻今從古郊特牲注曰禓或爲儺或爲難蓋鄭君於古論語本作難後人改之加人旁耳劉昌宗依杜難音乃旦反是也戚袞言乃多反乃詩竹竿儺字之音陸氏無識於方相氏月令郊特牲鄉黨皆音乃多反淺人反以儺爲敺疫正字改易淆滅音形俱失案段校是也今論語鄉黨篇呂氏春秋季春仲秋季冬紀淮南子時則訓字並作儺淮南高注云儺讀躁難之難與杜讀略同論語皇疏謂口作儺儺之聲以敺疫鬼妄說不足據引月令季春之月命國難九門磔禳以畢春氣者難舊本誤儺下同今據明注疏本正鄭彼注云此難難陰氣也陰寒至此不止害將及人所以及人者陰氣右行此月之中日行歷昴昴有大陵積尸之氣氣佚則厲鬼

隨而出行命方相氏帥百隸索室毆疫以逐之又磔牲以攘於四方之神所以畢止其災也王居明堂禮曰季春出疫于郊以攘春氣孔疏引熊氏云儺難唯天子諸侯有國為難賈疏說同

云仲秋之月天子乃難以達秋氣者鄭彼注云此難難陽氣也陽暑至此不衰害亦將及人所以及人者陽氣左行此月宿直昴畢昴畢亦得大陵積尸之氣氣佚則厲鬼亦隨而出行於是亦命方相氏帥百隸而難之王居明堂禮曰仲秋九門磔禳以發陳氣禦止疾疫孔疏引熊氏云此云天子乃難唯天子得難以其難陽氣陽是君象諸侯以下不得難陽氣也賈疏說同

云季冬之月命有司大難旁磔出土牛以送寒氣者鄭彼注云此難難陰氣也難陰始於此者陰氣右行此月之中日歷虛危

虛危有墳墓四司之氣爲厲鬼將隨強陰出害人也旁磔於四方之門磔攘也出猶作也作土牛者丑爲牛牛可牽止也送猶畢也賈疏云命有司者謂命方相氏言大儺者從天子下至庶人皆得儺此子春難引三時之儺惟即季冬大儺知者此經始儺文承季冬之下是以據季冬大儺而言論語鄉黨皇疏云月令三儺俱是天子所命者是一年之始彌畏災害故命國民家家悉儺八月儺陽陽是君法臣民不可儺君故稱天子乃儺也十二月儺難是陰既非一年之急故民亦不得同儺也案依皇說則萬民唯季春得儺與賈說季冬庶人得難正相反呂氏春秋季春作命國人儺則似通國得儺與皇說合但據月令孔疏引鄭論語注釋鄉人儺亦爲十二月之儺則鄭意當如賈說皇

謂十二月民不得難孔氏廣其違鄭義是也

眡祲掌十煇之灋以觀妖祥辨吉凶妖祥善惡之徵鄭司農云煇謂日光炁也疏掌十煇之灋者謂占驗望氣之法式有此十者亦即眡祲之官法也　注云妖祥善惡之徵者說文女部云妖巧也示部云祅地反物爲祅也祥福也一曰善妖卽娸之省經典通借爲祅字硩蔟氏庭氏夭鳥字又叚夭爲之祅亦省作祆國語晉語云辨妖祥於謠韋注云妖惡也祥善也呂氏春秋制樂篇云祥者福之先者也妖者禍之先者也若左昭十五年傳梓慎見赤黑之祲曰非祭祥也喪氛也卽妖徵之祲也漢書五行志述洪範五行傳說云凡草木之類謂之妖妖猶夭胎言尙微蟲豸之類謂之孽及六畜謂之禍及人謂之痾甚則異物

生謂之眚自外來謂之祥祥猶禎也此以祥與妖同爲惡徵與此義異賈疏云祥是善之徵妖是惡之徵故言善惡之徵此妖祥相對若散文祥亦是惡徵喜有祥桑之類是也鄭司農云煇謂日光炁也者釋文云炁本亦作氣阮元云賈疏作氣炁俗字下注皆作氣爲是案炁字不體詩大雅靈臺孔疏引此注亦作氣說文火部云煇光也日部別有暉字亦訓光與煇同義依許書字例日光氣字當作暉先鄭此注及後鄭大卜注字並從煇煇暉爲日月光氣之通名秦漢以後天官家以爲氣圍繞日月之專名暉字俗作暈戰國策趙策云故日月暉於外其賊在於內韓非子備內篇暉作暈釋名釋天云暈捲也氣在外捲結之也日月俱然呂氏春秋明理篇云日有暈珥高注云氣圍繞

日周匝有似軍營相圍守故曰暈也此皆後世分別之義依天官測算日輪距地至遠光體本無變動此十煇並地氣蒸騰日光穿映視之成狀如在日旁虹升雲布亦復如是古望氣之術占驗吉凶皆以日旁氣爲尤重故二鄭並以日光氣爲釋保章氏注釋雲物亦云視日旁雲氣之色漢書陳涉傳周文爲項燕軍視日顏注引服虔云視日旁氣也其義並同

一曰祲二曰象三曰鑴四曰監五曰闇六曰瞢七曰彌八曰敘九曰隮十曰想

故書彌作迷隮作資鄭司農云祲陰陽氣相侵也象者如赤烏也鑴謂日旁氣四面反鄉如煇狀也監雲氣臨日也闇日月食也瞢日月瞢瞢無光也彌者白虹彌天也敘者雲有次序如山在日上也隮者升氣也想者煇光也玄謂鑴讀如童子佩鑴之

鑴謂日旁氣刺日也監冠珥也彌氣貫日也隮虹也詩云朝隮于西想雜氣有似可形想【疏】注云故書彌作迷隮作資者徐養原云彌迷隮資皆同音相通隮之爲資猶齋之爲資也大戴禮保傅云衛靈公之時迷子瑕不肖而任事此彌迷通用之證鄭司農云祲陰陽氣相侵也者敘官注云祲陰陽氣相侵漸成祥者晉書天文志云謂陰陽五色之氣浸淫相侵或曰抱珥背璚之屬如虹而短是也案晉志所載或說並與二鄭不同疑賈馬及干氏義云象者如赤鳥也者晉天文志云謂雲氣成形象如赤鳥夾日以飛之類是也案詳大卜疏云鑴謂日旁氣四面反鄉如煇狀也者煇釋文作暈云本亦作煇案此煇謂繞日之氣也暈卽㫚之俗經注煇並與㫚同後人妄生分别以繞日之氣

別爲暈字遂改此注以要於經之十煇陸本不足據也先鄭此義蓋以鐍爲觼說文角部云觼環之有舌者重文鐍觼或从金矞惠士奇云鐍者觼也說文玉部璚瓊通故觼或從矞或從夐觼省作矞揚雄大玄所謂紫蜺矞雲朋圍日也雲氣形如玦環謂之觼與鐍通讀爲觼軜之觼淮南子覽冥訓曰君臣乖心則背譎見於天高注云日旁五色氣在兩邊外出爲背外向爲譎矞或作穴音相近也漢延平元年六月丁未日暈中外有僪背兩珥譎觼僪矞實一字後魏皇始二年十月壬辰日暈有佩璚佩作背璚部僪則佩璚爲鐍信矣案惠說是也續漢書輿服志劉注引通俗文云缺環曰鐍此義蓋與玦同國語晉語金玦韋注云玦如環而缺以金爲之如環而缺故有四面反鄉之形

漢書天文志云日月暈適背穴抱珥虹蜺顏注引孟康云背形如北字也穴多作鐍其形如半鐶也開元占經日占篇引石氏云氣青赤曲向外中有一橫狀如帶鉤名爲璚今案孟云如半鐶石云名爲璚亦卽玦也又呂氏春秋明理篇云日有倍僪高注云倍僪皆日旁之危氣也在兩旁反出爲倍在上反出爲僪案高說氣反出或在兩旁或在上皆所謂反鄉也此注云四面蓋兼彼二義開元占經日占篇引春秋感精符云日四背璚臣射主背璚有四卽四面反鄉之形也云監雲氣臨日也者詳天文志云謂雲氣臨在日上也說文臥部云監臨下也開元占經日占篇引石氏云氣在日上名爲戴戴之色青赤案監似卽戴也日上氣又有名冠者詳後云闇日月食也者說文日部云晴

日無光也闇即暗之借字晉天文志云謂日月蝕或曰光脫也俞樾云闇即春秋所謂晦也僖十五年己卯晦成十六年甲午晦公羊傳並曰晦者何冥也是其事也案俞說是也日月食爲大異不當在十煇之數先鄭說未允呂氏春秋明理篇云其日有不光有晝盲高注云盲冥也此闇即所謂晝盲與下瞢爲不光異開元占經日占篇引春秋緯云后族專權謀爲國害則日晝昏亦謂此也云瞢日月瞢瞢無光也者一切經音義引三蒼云瞢不明也晉天文志云謂瞢瞢不光明也釋名釋天云瞢日光不明蒙蒙然也開元占經月占篇引黃帝用兵要法云日蒙蒙無光士卒內亂蒙蒙與瞢並一聲之轉此瞢謂日見而無光與上闇爲全不見日小異惠士奇云續漢五行志注引京房占

日夜有侯識朔有殘臣則日不光闇冥不明孟康曰日月無光
曰薄元帝永初元年四月月色青白無影正中時有影無光是
帝時日出東方赤如血無光是爲㫖云彌者白虹彌天也者藝
文類聚天部引尚書考靈曜注云日旁氣白者爲虹御覽天部
引月令章句云虹螮蝀也陰陽交接之氣著於形色者也雄曰
虹雌曰蜺虹常依陰雲晝見於日衝無雲不見大陰亦不見蜺
常依蒙濁見日旁白而直曰白虹凡日旁者四時常有之又引
晉陽秋云建武元年虹長彌天漢書司馬相如傳顏注云彌竟
也彌天猶云竟天晉天文志云詩白虹彌天而貫日也此兼用
後鄭義又案先鄭義與後鄭異而從今書作彌則同賈疏謂先
鄭從故書爲迷誤云敘者雲有次序如山在日上也者敘序古

今字敘者之敍疑亦當作序凡注例述經字亦不必依元文今
本疑後人依經改之說文支部云敘次第也晉書天文志云謂氣
若山而在日上或日冠珥背璚重疊次序在於日旁也云隮者
升氣也者毛詩曹風候人篇南山朝隮傳云隮升雲也爾雅釋
詁云隮陞也案隮即躋之異文陞升字同升氣亦即升雲先鄭
升氣之詁與後鄭詩鄘風蝃蝀箋同則亦以隮爲虹其異於彌
者長不必竟天耳晉書天文志云謂彩氣也或曰虹也亦兼取二
鄭義云想者煇光也者亦謂光氣可想象也云玄謂鐫讀如童
子佩鐫之鐫謂日旁氣刺日也者晉天文志鐫作觿云日旁氣
刺日形如童子所佩之觿賈疏引元占經日占篇引孝經雌雄圖云
日刺者爲有氣刺日中也案童子佩觿詩衛風芄蘭文毛詩觿

作鐫段玉裁云蓋三家詩有作童子佩鐫者其義則同毛詩作
觿也說文觿佩角銳耑可以解結日旁氣刺日故取銳耑之義
也三家詩蓋假鐫爲觿案段說是也說文金部云鐫穿也此日
旁之氣於穿義無取惟詩佩觿字或爲鐫與氣刺日之義相近
故後鄭讀從之鄭內則注云觿皃如錐廣雅釋器云鐫錐也與
觿義正同又開元占經日占篇引春秋考異郵云臣謀反珥刺
日漢天文志注引如淳云有氣刺日爲鐫鐫抉傷也此以鐫爲
鐫與後鄭讀異而義亦同云監冠珥也者賈疏云謂有赤雲氣
在日旁如冠耳珥卽耳也今人猶謂之日珥詒讓案後鄭意監
者謂日上下兩旁有氣內向如相監守也以先鄭云雲氣臨日
義未晐故易之冠珥者呂氏春秋明理篇高注云日旁危氣在

上內向爲冠兩旁內向爲珥淮南子覽冥訓高注云內向爲珥
在上外出爲冠與呂覽注義小異釋名釋天云珥氣在日兩旁
之名也珥耳也言似人耳之在兩旁也漢天文志注引孟康云
珥形點黑也如淳云凡氣在日上爲冠爲戴在旁直對爲珥開
元占經日占篇引石氏云有氣青赤立在日上名爲冠日兩旁
有氣短小中赤外青名爲珥又引王朔云日冠者氣門也冠者
如半暈也然當在日上珥耳也珥者當如耳也又月占篇引黃
帝占云月珥而冠者天子大喜或大風又引荊州占云月珥而
戴不出百日主有喜是月亦有冠珥矣云彌氣貫日也者亦取
彌亙貫帀之義謂雲氣貫日中而旁出破先鄭白虹彌天之義
晉志謂白虹貫日并二鄭義爲一非也開元占經日占篇引京

氏占云日中有白雲貫天下有白徒之衆三年至其黑雲天下
有謀不成又引荆州占云赤雲貫日如建鼓三年不雨並氣貫
日之事也云隮虹也者此補成先鄭義也引詩云朝隮于西者
鄘風蝃蝀首章云蝃蝀在東毛傳云蝃蝀虹也次章云朝隮于
西傳云隮升也鄭箋云朝有升氣於西方孔疏云隮亦虹也言
升氣者以隮升也由升氣所爲故號虹爲隮釋名釋天云蝃蝀
其見每於日在西而見於東啜飲西方之水氣也見於西方曰
升朝日始升而出見也詒讓案虹者本名因其爲雨氣上升映
日成采故又謂之隮先鄭亦釋隮爲虹後鄭不易其義也云想
雜氣有似可形想者謂日旁雜氣形類人物與上象相類晉天
文志云謂氣五色有形想也青饑赤兵白喪黑憂黃熟或曰想

思也赤氣爲人獸之形可思而知其吉凶也掌安宅敘降宅居也降下也人見妖祥則不安主安其居處也次序其凶禍所下謂禳移之【疏】掌安宅敘降者謂民宅擾除妖祥之事若後世相宅家言也蓋民宅有吉凶其氣祲亦有衰王此官掌望脈而安之　注云宅居也降下也者並爾雅釋言文司巫保章氏土方氏注並同云人見妖祥則不安主安其居處也者賈疏云掌主也此官主安居者人見妖祥則意不安主其居處不使不安直上奇云安其宅故曰安宅周書寶典四位一曰定定得安宅成潏五示四曰安宅示絜云次序其凶禍所下謂禳移之者此亦注用今字作序也此以望氣知民宅凶禍所降下猶保章氏以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象次序之者謂見妖祥則

以方位日辰占法文序推其凶禍所下之地可禳者禳卻之不可禳者則令移徙以就吉鶡冠子學問篇云神徵者風采光景所以序怪也與此序降義略同**正歲則行事**占夢以季冬贈惡夢此正月而行安宅之事所以順民【疏】注云占夢以季冬贈惡夢者據占夢文云此正月而行安宅之事所以順民者小宰注云正歲謂夏之正月以其皆攻除舊布新之義故於占夢贈惡夢之後一月行之所以順民之志也**終歲則弊其事**弊斷也謂計其吉凶然否多少【疏】歲終則弊其事者歲終亦夏之季冬詳宰夫疏弊其事謂通計一歲所占之事課其驗否猶卜筮官歲終計其占之中否亦眡祲之官計也　注云弊斷也者大宰注同云謂計其吉凶然否多少者謂校其祲移之驗否以計其功

事也賈疏云占夢之官見有妖祥則告之吉凶之事其吉凶或中或否故至歲終斷計吉凶也然謂中也知中否多少而行賞罰案此自謂眡祲當官所行之事不與占夢爲官聯也賈說失之

周禮正義卷四十八終